大般若波羅蜜多經卷第五百九十四　柰

三藏法師玄奘奉　詔譯

第十六般若波羅蜜多分之二

復次善勇猛菩薩摩訶薩若能於法如是覺知乃可名為真實菩薩言菩薩者謂能隨覺有情無實无生增語又菩薩者於一切法亦能如實如佛而知云何菩薩如佛而知謂如實知一切法性無實无生亦無虛妄又諸菩薩於諸法性非如愚夫異生所執非如愚夫異生所得如實而知故名菩薩何以故善勇猛夫菩提者无所執者無所分別无所積集無所得故又善勇猛非諸如来應正等覺於菩提性少有所得以一切法不可得故於法無得說名菩提諸佛菩提應如是說而不如說離諸相故又善勇猛若諸菩薩發菩提心作如是念我於今者發菩提心此是菩提我今為趣此菩提故發修行心是諸菩薩有所得故不名菩薩但可名為狂乱薩埵何以故善勇猛由彼菩薩決定執有

藏

發起性故決定執有所發心故決定
執有菩提性故若諸菩薩發菩提心
有所執著但可名為於菩提心有執
薩埵不名真淨發心菩薩彼由造作
發菩提心是故復名造作薩埵不名
菩薩彼由加行發菩提心是故復名
加行薩埵不名菩薩何以故善勇猛
彼諸菩薩由有所取發菩提心但可
名為發心薩埵不名菩薩又善勇猛
无實能發菩提心者以菩提心不可
發故菩提無生亦无心故彼諸菩薩
雖執發心不了菩提無生心義又善
勇猛若生平等性即實平等性若實
平等性即心平等性若心平等性即
是菩提若於此中有如實性即於此
中无所分別若有分別心及菩提彼
便執著心及菩提由此二種發菩提
心當知不名真發心者又善勇猛菩
提與心非各有異非於心內有實菩
提非菩提內得有實心菩提與心如
實如理俱不可說是覺是心由如實
覺菩提與心俱不可得无生不生故
名菩薩亦名摩訶薩及如實有情所

以者何以如實知非實有性如實知
諸非實有性謂諸世間皆非實有非
實所攝非實有生但假安立云何世
間非實有生但假安立非實有者无
實生故以無實生及非實有故說諸
法无實無性由如是知非實有性故
亦可說如實有情於實有中亦不執
實有故復可說隨如實有情雖作是
說而不如說所以者何非如實理有
少有情或摩訶薩何以故善勇猛以
證入大乘名摩訶薩故
復次善勇猛何謂大乘謂一切智說
名大乘云何一切智謂諸所有智若
有為智若無為智若世間智若出世
智若能證入如是等智名摩訶薩所
以者何以能遠離大有情想名摩訶
薩又能遠離大无明蘊名摩訶薩又
能遠離大諸行蘊名摩訶薩又能遠
離大無知蘊名摩訶薩又能遠離大
衆善蘊名摩訶薩又善勇猛若能遠
離大有情想名摩訶薩彼於一切心
及心所法雖无所得而能了知心之
本性彼於菩提及菩提分法雖無所

藏

得而能了知菩提本性彼由此智非
於心內見有菩提亦非離心見有菩
提非於菩提內見有實心亦非離菩
提見有實心如是除遣无所修習無
所除遣於所修習及所除遣俱无所
得無所持怙无所執著雖不見有菩
提心性而能發起大菩提心若能如
是發菩提心乃可名為真實菩薩彼
雖如是發菩提心而於菩提無所引發
何以故善勇猛彼已安住大菩提故
若能如是無所執著都不見有心及
菩提生滅差別亦不見有發心趣向
大菩提者無見无執無所分別當知
已住无上菩提若能如是無所執著
發起勝解及解脫心當知名為真實
菩薩又善勇猛若諸菩薩不離心想
及菩提想發菩提心彼遠菩提非近
菩提又善勇猛若諸菩薩不見菩提
有遠有近當知彼近無上菩提亦名
真發菩提心者我依此義密意說言
若能自知无二相者彼如實知一切
佛法所以者何彼能證會我及有情
俱无自性即能遍知諸法無二由能

遍知諸法無二定能了達我及有情
與一切法皆以无性而為自性理無
差別若能了知諸法無二即能了知
一切佛法若能遍知諸法无二即能
遍知一切佛法若能遍知我即遍知
三界又善勇猛若遍知我彼便能到
諸法彼岸云何名為諸法彼岸謂一
切法平等實性若不得此亦不執此
若不得彼岸亦不執彼岸彼名遍知
到彼岸者雖作是說而不如說又善
勇猛諸菩薩衆應如是趣諸菩薩地
應如是證諸菩薩地當知即是菩薩
般若波羅蜜多謂於此中无有少法
可趣可證以於此中不可施設有往
來故
尒時慶喜便白佛言諸增上慢行有
相者於佛所說勿懷恐怖時舍利子
語慶喜言非增上慢行有相者所行
之境彼何恐怖所以者何懷恐怖者
離增上慢惡友所攝聞甚深法不能
測量恐失所求便生恐怖復次慶喜
諸有為欲斷增上慢行正行者容有
怖畏諸有為欲斷增上慢勤精進者

亦有怖畏所以者何彼既能了增上慢失求無慯性及求斷慢闇甚深法不能測量恐失所求便生怖畏復次慶喜若有於慢不得不見無恃无執彼於諸法無恐无怖復次慶喜如来不為增上慢者說如是法故彼無容於此恐怖諸有為欲斷增上慢勤修行者聞如是法能正了知亦无恐怖復次慶喜增上慢名當知顯示增益勝法若有現行增上慢者彼必現行增益勝法以行增益非平等行彼謗樂行平等行者於此深法心懷猶豫不生恐怖亦不信受復次慶喜若於平等不平等中俱无所得若於平等不平等中俱無所恃若於平等不平等中俱无所執彼於諸法不驚不恐不怖不畏復次慶喜此甚深法非諸愚夫異生行處此甚深法非諸愚夫異生境界此甚深法非諸愚夫異生所了超過一切愚夫異生所行所攝所覺事故諸有趣向聲聞乘者雖行深法而此深法非彼所行諸有趣向獨覺乘者雖行深法而此深法非彼

所行諸有趣向菩薩乘者若行有相
遠離善友惡友所攝彼於如是無染
著法亦不能行非彼境故慶喜當知
唯除見諦求大菩提聲聞乘等及菩
薩乘善友所攝於此深法能生信解
於此深法能隨順行於此深法能深
證會復次慶喜若諸菩薩遠離衆相
安住無相行无差別於甚深法畢竟
出離種種疑網分別執著隨其所欲
皆能成辦於心菩提俱無所得於諸
法性无差別解亦復不起差別之行
隨有所趣皆能悟入彼於如是甚深
法門皆能受持心無疑惑所以者何
彼於諸法皆隨順住无所違逆若有
於法起彼彼問皆能隨順作彼彼答
和會此彼令不相違佛為彼故說此
深法
尒時佛告具壽慶喜汝應受持舍利
子說彼如是說與我無異慶喜當知
增上慢者於此法教不能悟入以非
彼境非彼地故慶喜當知如是法教
順諸法性順佛菩提於佛菩提能為
助伴下劣信解諸有情類於此甚深

廣大佛法心不悟入不能受行慶喜
當知下劣信解增上慢者於佛菩提
及甚深法違逆而住諸有所爲隨增
上慢不能信受此甚深法慶喜當知
今此衆會寂勝清淨遠離雜染曾多
佛所發弘誓願種植无量殊勝善根
奉事無邊過去諸佛於甚深法久生
信解於甚深行已熟修行故今如來
應正等覺委信此衆无所猜疑所說
法門皆悉明了無所護惜爲說法要
慶喜當知今此衆會堅固清淨无其
瓦礫鹹鹵等者已曾供養多百千佛
於諸佛法堅固安住慶喜當知如瓦
礫者即是愚夫異生增語於甚深法
无容納義鹹鹵等者當知顯示諸增
上慢有情增語不能生長甚深行故
慶喜當知今此衆會離增上慢廣大
善根之所集起是深法器
復次慶喜譬如无熱大池龍王有因
緣故生大歡喜於自宮中受五欲樂
以歡喜故復於自宮降澍大雨具八
功德時彼諸子各往自宮亦復歡娛
受五欲樂和合遊戲降大甘雨如是

如来應正等覺為諸衆會降大法雨
時有无量長子菩薩摩訶薩衆聞已
結集或即於此堪忍界中對自如来
應正等覺為諸衆會雨大法雨或往
彼彼自佛土中對諸如来應正等覺
各於自衆雨大法雨復次慶喜如海
龍王有時歡悅於自宮内降澍大雨
宮中所有舊住諸龍隨所降澍皆歡
喜受於此大雨善知分齊彼諸龍子
亦各歡悅堪受父王所降大雨所以
者何有餘龍等於所降雨不知分齊
亦復不能歡喜忍受如是如来應正
等覺處大衆會雨深法寶有佛長子
大菩薩衆久植无量殊勝善根甚深
法門之所生長成就種種廣大意樂
堪受如来大法門雨聞已歡喜善知
分齊為此義故今者如来清淨衆中
大師子吼雨大法雨作大饒益復次
慶喜如轉輪王多有諸子母族清淨
形貌端嚴其王有時多集寶藏揔命
諸子分布與之其心都無誑惑偏黨
時諸王子既獲衆珎倍於父王深生
敬愛各作是念我等今者審知父王

與我同利如是如来應正等覺是大
法主為大法王自然召集諸佛真子
以大法藏分布與之其心都無誑惑
偏黨時諸佛子既獲妙法倍於如来
深生敬愛各作是念我等今者審知
如来與我同利我等今應熾然精進
紹隆佛種令不斷絶
復次慶喜如是法寶微妙甚深非餘
有情所能信受劣信解者增上慢者
行惡見者行有相者行有所得者我
慢所壞者為貪瞋癡所摧伏者越路
行者諸如是等名餘有情於此法門
不能信受慶喜當知下劣信解諸有
情類不能敬愛輪王財寶要輪王子
方生敬愛慶喜當知貧窮下劣諸有
情類豈貪輪王所有輪寶象寶馬寶
珠寶女寶主藏臣寶主兵將寶及餘
種種上妙衣服末尼真珠金銀珊瑚
吠琉璃等多價財寶彼貧窮人設遇
獲得自懷慚恥不能受用設復轉賣
不知價直所索至微隨酬便與或由
於寶无鑒別故心便猒賤而棄捨之
慶喜當知彼貧窮者非唯不了寶之

價直亦復不知寶之名字如是慶喜
雖有如來應正等覺法身之子或已
見諦求大菩提諸聲聞等或諸菩薩
真淨善友之所攝持乃能信受此法
寶藏彼深敬愛不可得空相應法寶
亦能受用真淨佛法相應理教亦能
修行於一切法無執无著諸菩薩行
慶喜當知貧窮下劣諸有情類謂闕
正聞壞正聞者愚癡無眼豈能希求
正法寶藏設遇獲得不知敬重於他
有情輕而衒賣或心猒賤而棄捨之
復次慶喜若旃荼羅若補羯娑若諸
工匠若餘貧賤惡活命者終不能求
多價珍寶設遇獲得不自受用隨得
少價即賣與他或復猒之而便棄捨
慶喜當知旃荼羅等即是一切外道
增語亦是外道諸弟子衆諸餘貧賤
惡活命者即諸愚夫異生增語彼常
陷沒惡見淤泥於一切時行有所得
樂相縛著行有相行諸有所趣越路
而行不能欣求聖法財寶設遇獲得
不能受用或深猒棄或賤與他慶喜
當知若諸佛子行佛行處為欲住持

如來十力四无畏等無邊佛法令不
斷盡求得如是深法寶藏彼於如是
深法寶藏起真寶想深心愛重善能
受用精勤守護令不壞失慶喜當知
非師子乳野干能學要師子王所生
之子能學斯乳慶喜當知言野干者
喻諸邪見愚夫異生彼定不能精勤
方便學正等覺大師子乳要諸佛子
從正等覺自然智生乃能精勤學正
等覺大師子乳如是佛子於正等覺
无上法財善能受用
尒時舍利子白佛言世尊甚奇如來
應正等覺能集如是清淨眾會希
有如來應正等覺能集如是最勝眾
會自然眾會難伏眾會猶若金剛無
動无轉無擾眾會為說般若波羅蜜
多尒時世尊告舍利子汝善能讚眾
會功德時舍利子便白佛言眾會功
德非我能讚所以者何今此眾會成
就无量無邊功德如妙高山讚不能
盡若是佛告舍利子言如是如是如
汝所說今此眾會成就无邊清淨希
有殊勝功德諸佛世尊稱揚讚歎尚

不能盡況餘有情又舍利子今此衆
會非佛世尊力所令集亦非如来於
此衆會有所欲樂而令其集但由此
衆自善根力得聞我名而来集會又
此大衆非為佛来亦非如来神通召
命但由此衆自善根力之所覺發而
来至此又法應尒若佛世尊欲說如
斯甚深妙法定有如是諸大菩薩從
諸佛國而来集會又舍利子諸佛世
尊若去来今若十方界將欲開示斷
一切疑微妙甚深菩薩藏法必有如
是无量無邊㝡勝清淨功德衆集若
有如是无量無邊㝡勝清淨功德衆
集必說如是斷一切疑微妙甚深菩
薩藏法
尒時世尊告善勇猛菩薩摩訶薩言
我於處處為諸菩薩摩訶薩衆宣說
般若波羅蜜多令勤修學云何菩薩
摩訶薩衆所學般若波羅蜜多若能
遠達諸法實性是謂般若波羅蜜多
如是般若波羅蜜多微妙甚深實不
可說今隨汝等所知境界世俗文句方
便演說甚深般若波羅蜜多令諸菩

薩摩訶薩衆聞已方便精勤修學善
勇猛即色蘊非般若波羅蜜多即受
想行識蘊亦非般若波羅蜜多離色
蘊非般若波羅蜜多離受想行識蘊
亦非般若波羅蜜多何以故善勇猛
色蘊彼岸非即色蘊受想行識蘊彼
岸亦非即受想行識蘊如色蘊彼岸
色蘊亦尒如受想行識蘊彼岸受想
行識蘊亦尒善勇猛此中色蘊彼岸
非即色蘊者說色蘊離繫受想行識
蘊彼岸亦非即受想行識蘊者說受
想行識蘊離繫如色蘊彼岸色蘊亦
尒者說色蘊自性如是即說色蘊如
所有性本性不可得如受想行識蘊
彼岸受想行識蘊亦尒者說受想行
識蘊自性如是即說受想行識蘊如
所有性本性不可得如色蘊如所有
性本性不可得當知般若波羅蜜多
亦復如是如受想行識蘊如所有性
本性不可得當知般若波羅蜜多亦
復如是善勇猛即眼處非般若波羅
蜜多即耳鼻舌身意處亦非般若波
羅蜜多離眼處非般若波羅蜜多離

耳鼻舌身意處亦非般若波羅蜜多
何以故善勇猛眼處彼岸非即眼處
耳鼻舌身意處彼岸亦非即耳鼻舌
身意處如眼處彼岸眼處亦尒如耳
鼻舌身意處彼岸耳鼻舌身意處亦
尒善勇猛此中眼處彼岸非即眼處
者說眼處離繫耳鼻舌身意處彼岸
亦非即耳鼻舌身意處者說耳鼻舌
身意處離繫如眼處彼岸眼處亦尒
者說眼處自性如是即說眼處如所
有性本性不可得如耳鼻舌身意處
彼岸耳鼻舌身意處亦尒者說耳鼻
舌身意處自性如是即說耳鼻舌身
意處如所有性本性不可得如眼處
如所有性本性不可得當知般若波
羅蜜多亦復如是如耳鼻舌身意處
如所有性本性不可得當知般若波
羅蜜多亦復如是善勇猛即色處非
般若波羅蜜多即聲香味觸法處亦
非般若波羅蜜多離色處非般若波
羅蜜多離聲香味觸法處亦非般若
波羅蜜多何以故善勇猛色處彼岸
非即色處聲香味觸法處彼岸亦非

即聲香味觸法處如色處彼岸色處
亦尒如聲香味觸法處彼岸聲香味
觸法處亦尒善勇猛此中色處彼岸
非即色處者說色處離繫聲香味觸
法處彼岸亦非即聲香味觸法處者
說聲香味觸法處離繫如色處彼岸
色處亦尒者說色處自性如是即說
色處如所有性本性不可得如聲香
味觸法處彼岸聲香味觸法處亦尒
者說聲香味觸法處自性如是即說
聲香味觸法處如所有性本性不可
得如色處如所有性本性不可得當
知般若波羅蜜多亦復如是如聲香
味觸法處如所有性本性不可得當
知般若波羅蜜多亦復如是善勇猛
即眼界非般若波羅蜜多即耳鼻舌
身意界亦非般若波羅蜜多離眼界
非般若波羅蜜多離耳鼻舌身意界
亦非般若波羅蜜多何以故善勇猛
眼界彼岸非即眼界耳鼻舌身意界
彼岸亦非即耳鼻舌身意界如眼界
彼岸眼界亦尒如耳鼻舌身意界彼
岸耳鼻舌身意界亦尒善勇猛此中

眼界彼岸非即眼界者說眼界離繫
耳鼻舌身意界彼岸非即耳鼻舌身
意界者說耳鼻舌身意界離繫如眼
界彼岸眼界亦尒者說眼界自性如
是即說眼界如所有性本性不可得
如耳鼻舌身意界彼岸耳鼻舌身意
界亦尒者說耳鼻舌身意界自性如
是即說耳鼻舌身意界如所有性本
性不可得如眼界如所有性本性不
可得當知般若波羅蜜多亦復如是
如耳鼻舌身意界如所有性本性不
可得當知般若波羅蜜多亦復如是
善勇猛即色界非般若波羅蜜多即
聲香味觸法界亦非般若波羅蜜多
離色界非般若波羅蜜多離聲香味
觸法界亦非般若波羅蜜多何以故
善勇猛色界彼岸非即色界聲香味
觸法界彼岸亦非即聲香味觸法界
如色界彼岸色界亦尒如聲香味觸
法界彼岸聲香味觸法界亦尒善勇
猛此中色界彼岸非即色界者說色
界離繫聲香味觸法界彼岸非即聲
香味觸法界者說聲香味觸法界離

繫如色界彼岸色界亦尒者說色界
自性如是即說色界如所有性本性
不可得如聲香味觸法界彼岸聲香
味觸法界亦尒者說聲香味觸法界
自性如是即說聲香味觸法界如所
有性本性不可得如色界如所有性
本性不可得當知般若波羅蜜多亦
復如是如聲香味觸法界如所有性
本性不可得當知般若波羅蜜多亦
復如是善勇猛即眼識界非般若波
羅蜜多即耳鼻舌身意識界亦非般
若波羅蜜多離眼識界非般若波羅
蜜多離耳鼻舌身意識界亦非般若
波羅蜜多何以故善勇猛眼識界彼
岸非即眼識界耳鼻舌身意識界彼
岸亦非即耳鼻舌身意識界如眼識
界彼岸眼識界亦尒如耳鼻舌身意
識界彼岸耳鼻舌身意識界亦尒善
勇猛此中眼識界彼岸非即眼識界
者說眼識界離繫耳鼻舌身意識界
彼岸非即耳鼻舌身意識界者說耳
鼻舌身意識界離繫如眼識界彼岸
眼識界亦尒者說眼識界自性如是

即說眼識界如所有性本性不可得
如耳鼻舌身意識界彼岸耳鼻舌身
意識界亦尒者說耳鼻舌身意識界
自性如是即說耳鼻舌身意識界如
所有性本性不可得如眼識界如所
有性本性不可得當知般若波羅蜜
多亦復如是如耳鼻舌身意識界如
所有性本性不可得當知般若波羅
蜜多亦復如是善勇猛即一切法非
般若波羅蜜多離一切法亦非般若
波羅蜜多何以故善勇猛一切法彼
岸非即一切法如一切法彼岸一切
法亦尒善勇猛此中一切法彼岸非
即一切法者說一切法離繫如一切
法彼岸一切法亦尒者說一切法自
性如是即說一切法如所有性本性
不可得如一切法如所有性本性不
可得當知般若波羅蜜多亦復如是
復次善勇猛如是般若波羅蜜多不
依色蘊亦不依受想行識蘊如是般
若波羅蜜多不依眼處亦不依耳鼻
舌身意處如是般若波羅蜜多不依
色處亦不依聲香味觸法處如是般

若波羅蜜多不依眼界亦不依耳鼻
舌身意界如是般若波羅蜜多不依
色界亦不依聲香味觸法界如是般
若波羅蜜多不依眼識界亦不依耳
鼻舌身意識界如是般若波羅蜜多
於一切法都無所依復次善勇猛如
是般若波羅蜜多不在色蘊內不在
色蘊外不在兩間遠離而住亦不在
受想行識蘊內不在受想行識蘊外
不在兩間遠離而住如是般若波羅
蜜多不在眼處內不在眼處外不在
兩間遠離而住亦不在耳鼻舌身意
處內不在耳鼻舌身意處外不在兩
間遠離而住如是般若波羅蜜多不
在色處內不在色處外不在兩間遠
離而住亦不在聲香味觸法處內不
在聲香味觸法處外不在兩間遠離
而住如是般若波羅蜜多不在眼界
內不在眼界外不在兩間遠離而住
亦不在耳鼻舌身意界內不在耳鼻
舌身意界外不在兩間遠離而住如
是般若波羅蜜多不在色界內不在
色界外不在兩間遠離而住亦不在

聲香味觸法界內不在聲香味觸法
界外不在兩間遠離而住如是般若
波羅蜜多不在眼識界內不在眼識
界外不在兩間遠離而住亦不在耳
鼻舌身意識界內不在耳鼻舌身意
識界外不在兩間遠離而住如是般
若波羅蜜多不在一切法內不在一
切法外不在兩間遠離而住復次善
勇猛如是般若波羅蜜多與色蘊非
相應非不相應與受想行識蘊亦非
相應非不相應如是般若波羅蜜多
與眼處非相應非不相應與耳鼻舌
身意處亦非相應非不相應如是般
若波羅蜜多與色處非相應非不相
應與聲香味觸法處亦非相應非不
相應如是般若波羅蜜多與眼界非
相應非不相應與耳鼻舌身意界亦
非相應非不相應如是般若波羅蜜
多與色界非相應非不相應與聲香
味觸法界亦非相應非不相應如是
般若波羅蜜多與眼識界非相應非
不相應與耳鼻舌身意識界亦非相

應非不相應如是般若波羅蜜多與

一切法非相應非不相應
復次善勇猛色蘊真如不虛妄性不
變異性如所有性是謂般若波羅蜜
多受想行識蘊真如不虛妄性不變
異性如所有性是謂般若波羅蜜多
眼處真如不虛妄性不變異性如所
有性是謂般若波羅蜜多耳鼻舌身
意處真如不虛妄性不變異性如所
有性是謂般若波羅蜜多色處真如
不虛妄性不變異性如所有性是謂
般若波羅蜜多聲香味觸法處真如
不虛妄性不變異性如所有性是謂
般若波羅蜜多眼界真如不虛妄性
不變異性如所有性是謂般若波羅
蜜多耳鼻舌身意界真如不虛妄性
不變異性如所有性是謂般若波羅
蜜多色界真如不虛妄性不變異性
如所有性是謂般若波羅蜜多聲香
味觸法界真如不虛妄性不變異性
如所有性是謂般若波羅蜜多眼識
界真如不虛妄性不變異性如所有
性是謂般若波羅蜜多耳鼻舌身意
識界真如不虛妄性不變異性如所

有性是謂般若波羅蜜多一切法真
如不虛妄性不變異性如所有性是
謂般若波羅蜜多復次善勇猛色蘊
者離色蘊性所以者何非色蘊中有
色蘊性此無所有是謂般若波羅蜜
多受想行識蘊者離受想行識蘊性
所以者何非受想行識蘊中有受想
行識蘊性此無所有是謂般若波羅
蜜多眼處者離眼處性所以者何非
眼處中有眼處性此无所有是謂般
若波羅蜜多耳鼻舌身意處者離耳
鼻舌身意處性所以者何非耳鼻舌
身意處中有耳鼻舌身意處性此无
所有是謂般若波羅蜜多色處者離
色處性所以者何非色處中有色處
性此無所有是謂般若波羅蜜多聲
香味觸法處者離聲香味觸法處性
所以者何非聲香味觸法處中有聲
香味觸法處性此無所有是謂般若
波羅蜜多眼界者離眼界性所以者
何非眼界中有眼界性此无所有是
謂般若波羅蜜多耳鼻舌身意界者
離耳鼻舌身意界性所以者何非耳

棣

鼻舌身意界中有耳鼻舌身意界性
此无所有是謂般若波羅蜜多色界
者離色界性所以者何非色界中有
色界性此無所有是謂般若波羅蜜
多聲香味觸法界者離聲香味觸法
界性所以者何非聲香味觸法界中
有聲香味觸法界性此无所有是謂
般若波羅蜜多眼識界者離眼識界
性所以者何非眼識界中有眼識界
性此无所有是謂般若波羅蜜多耳
鼻舌身意識界者離耳鼻舌身意
識界性所以者何非耳鼻舌身意識
界中有耳鼻舌身意識界性此无所
有是謂般若波羅蜜多一切法者離
一切法性所以者何非一切法中有
一切法性此無所有是謂般若波羅
蜜多復次善勇猛色蘊自性離色蘊
受想行識蘊自性離受想行識蘊此
離自性是謂般若波羅蜜多眼處自
性離眼處耳鼻舌身意處自性離耳
鼻舌身意處此離自性是謂般若波
羅蜜多色處自性離色處聲香味觸
法處自性離聲香味觸法處此離自

桂

性是謂般若波羅蜜多眼界自性離
眼界耳鼻舌身意界自性離耳鼻舌
身意界此離自性是謂般若波羅蜜
多色界自性離色界聲香味觸法界
自性離聲香味觸法界此離自性是
謂般若波羅蜜多眼識界自性離眼
識界耳鼻舌身意識界自性離耳鼻
舌身意識界此離自性是謂般若波
羅蜜多一切法自性離一切法此離
自性是謂般若波羅蜜多復次善勇
猛色蘊无色蘊自性受想行識蘊無
受想行識蘊自性此无自性是謂般
若波羅蜜多眼處无眼處自性耳鼻
舌身意處無耳鼻舌身意處自性此
無自性是謂般若波羅蜜多色處无
色處自性聲香味觸法處無聲香味
觸法處自性此無自性是謂般若波
羅蜜多眼界无眼界自性耳鼻舌身
意界無耳鼻舌身意界自性此无自
性是謂般若波羅蜜多色界無色界
自性聲香味觸法界无聲香味觸法
界自性此無自性是謂般若波羅蜜
多眼識界無眼識界自性耳鼻舌身

意識界无耳鼻舌身意識界自性此
無自性是謂般若波羅蜜多一切法
无一切法自性此無自性是謂般若
波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第五百九十四

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造